वीर	सेवा	मन्दि	₹
	दिल्ली	Ì	
	*		
	211	- Z	
क्रम संख्या	200.	3	541
काल नं०			
खगइ			

त्रत दे दिये । श्रीवन्दक अपने स्थान लाट पर इसके पहले श्रीवन्दक अपने बुद्धगुरुकी वन्द-पर करनेको मितिदिन उनके पास जाया करता प्रकार । जब उपने श्रावकणत ग्रहण कर लिये तबसे वह नहीं जाने उगा। यह देख बांद्धगुरुने उसे बुलाया, पर जब श्रीवन कने आकर भी उसे नमस्कार नहीं किया तब संघ-श्रीन उससे पूछा-क्यों आज तुमने मुझे नमस्कार न्रे श्रीन उत्तरमें मंत्रीने मुनिके आने, उपदेश करने अंदि, श्रीन वर्त ग्रहण करनेका सब हाल संघशीसे कह सनाया। भूपने बेर्ते ग्रहण करनेका सब हाल संघर्श्रासे कह सुनाया। . पुनकर संघश्री वडे़ दुःखके साथवोला–हास! तू ठगा गया, पाषियोंने तुझे वड़ा घोखा दिया। क्या कभी यह संभव है कि निराश्रय आकाशमें भी कोई चल सकता है ? जान पदता है तुम्हारा राजा वड़ा कपटी और ऐन्द्रजालिक है। इसीलिये उसने तुम्हें ऐसा आश्चर्य दिखला कर अपने धर्ममें श्वामिल कर लिया। तुम तो भगवान् बुद्धके इतने विश्वासी थे, फिर भी तुम उस पापी राजाकी वहकावटमें आगये? इस तरह उसे बहुत कुछ ऊँचा नीचा समझाकर संघश्रीने कहा-अब तुम कभी राजसभामें नहीं जाना और जाना भी पडे तो यह आजका हाल राजसे नहीं कहना। कारण वह जैनी है । सो बुद्धधर्मपर स्वभावहीसे उसे भेम नहीं होगा । इसलिये क्या मालूम कव वह बुद्धधर्मका अनिष्ट करनेको तैयार हो जाय ? वेचारा श्रीवन्दक पिर संघश्रीकी चिकनी चुपड़ी बातोंमें आ गया। उसने श्रावक श्रमिको भी उसी समय जलाञ्जलि देदी। बहुत ठीक कहा गया है-

स्वयं ये पापिनो स्रोके परं कुर्वन्ति पापिनम् । यथा संतप्तमानोसौ दहत्यग्निने संदायः ॥ (ब्रह्म नि

अर्थात्—जो स्वयं पापी होते हैं वे औरोंको भी बना डालते हैं। यह उनका स्वभाव ही होता है। जैं स्वयं भी गरम होता है और दूसरोंको भी जलाता रवय ना गरत होता है।
दूसरे दिन धनदत्तने राजसभामें बड़े आनन्द और।
दूसरे दिन धनदत्तने राजसभामें बड़े आनन्द और।
दूसरे दिन धनदत्तने राजसभामें बड़े आनन्द और।
दूसरे दिन प्रतिका हाल सुनाया। उनमें प्रायः
को, जो कि जैन नहीं ये, बहुत अध्यक्ष हुआ। उनका ति राजाके कथनपर नहीं जमा। सब आश्वर्य भरी दृष्टिसे राजाके ग्रुहँकी ओर देखने छगे। राजाको जान पड़ा कि मेरे कहनेपर लोगोंको विश्वास नहीं हुआ।तव उन्होंने अपनी गंभीरताको हँसीके रूपमें परिवर्तित कर झटसे कहा. हाँ यह कहना तो मैं भूल ही गया कि उस समय हमारे मंत्री महाशय भी मेरे पास ही थे। यह कहकर ही उन्होंने मंत्रीपर नजर दोड़ाई पर वे उन्हें नहीं दीख पड़े। तब रा-जाने उसी समय नौकरोंको भेजकर श्रीवन्दकको बुलवाया। उसके आते ही राजाने अपने कथनकी सत्यता प्रमाणित करनेके लिये उससे कहा-मंत्रीजी, कल दोपहरका हाल तो इन सबको सुनाइये कि वे चारणधुनि कैसे थे ? तब वौद्ध-गुरुका बहकाया हुआ पापी श्रीवन्दक वोल उठा कि महा-राज, मैंने तो उन्हें नहीं देखा और न यह संभव ही है कि आकाशमें कोई चल सके ? पापी श्रीवन्दकके ग्रुहँसे उत्त वाक्योंका निकलना था कि उसी समय उसकी दोनों आँखें म्रुनिनिन्दाके तीत्र पापके उदयसे फ्रट गई। सच है---

अ प्रभावो जिन्धर्मस्य सूर्यस्येव जगत्रये ।

सु नैव संछाद्यते केन घूकप्रायेण पापिना ॥

(ब्रह्म नेमिदत्त)

जैसे संसारमें फैले हुए मूर्यके प्रभावको उल्लू नहीं रोक सकता, ठीक उसी तरह पापी लोग पावित्र जिनधर्मके प्रभावको भी नहीं रोक सकते। उक्त घटनाको देखकर राजा वगै-इसे जिनधर्मकी खूब प्रशंसा की और श्रावक धर्म स्वीकार कर वे उसके उपासक बन गये।

इस प्रकार निर्मल और देवादिकें द्वारा पूज्य जिनशासन-का प्रभाव देखकर भव्य पुरुषोंको उचित है कि वे निर्भानत होकर सुखके खजाने और स्वर्ग-मोक्षके देनेवाले पवित्र जिनधर्मकी ओर अपनी निर्मल और मनोवांछितकी देने-वाली बुद्धिको लगावें।

१८-ब्रह्मदत्तकी कथा।

रम भक्तिसे संसार पूज्य जिन भगवान्को नमस्कार कर में ब्रह्मदत्तकी कथा लिखता हूं। वह इसलिये कि सत्पुरुषोंको इसके द्वारा कुछ श्रिक्षा मिले।

कांपिल्य नामक नगरमें एक ब्रह्मरथ नामका राजा रहता था। उसकी रानीका नाम था रामिली। वह सुन्दरी थी, विदुषी थी और राजाको प्राणोंसे भी कहीं प्यारी थी, वारहवें चक्रवर्त्ती ब्रह्मदत्त इसीके पुत्र थे। वे छह खंड पृथ्वीको अपने वश करके सुख पूर्वक अपना राज्य शासनका काम करते थे।

एक दिन राजा भोजन करनेको बैठ उस समय उनके विजयसेन नामके रसोइयेने उन्हें खीर परौसी। पर वह बहुत गरम थी, इसिछिये राजा उसे खा न सके। उसे इतनी गरम देखकर राजा रसोइयेपर बहुत गुस्सा हुए। गुस्सेमें आकर उन्होंने खीरके उसी वर्तनको इसोइयेके सिरपर देमारा। उसका सिर सब जल गया। साथ ही वह मर गया। हाय! ऐसे कोधको धिकार है, जिससे मनुष्य अपना हिताहित न देखकर बड़े बड़े अनर्थ कर बैठता है और फिर अनन्त कालनक कुगतियोंमें दुख भोगता रहता है।

रसोइया बड़े दुःखसे मरा सही, पर उसके परिणाम उस समय भी शान्त रहे। वह मरकर छवण समुद्रान्तर्गत विशाल-रत्न नामक द्वीपमें व्यन्तर देव हुआ। विभंगाविधिज्ञानसे वह अपने पूर्वभवकी कष्ट कथा जानकर कोधके मारे काँपने छगा। वह एक सन्यासीके वेपमें राजाके पास आया और राजाको उसने केछा, आम, सेव, सन्तरा, आदि बहुतसे फल भेंट किये। राजा जीभकी लोलुपतासे उन्हें खाकर सन्यासीसे वोला-साधुजी, कहिये-आप ये फल कहाँसे लाये? और कहाँ मिलेंगे? ये तो बड़े ही मीठे हैं। मैंने तो आजतक ऐसे फल कभी नहीं खाये। मैं आपकी इस भेंटसे बहुत खुश हुआ।

सन्यासीने कहा, महाराज, मेरा घर एक टापूमें है। वहीं एक बहुत सुन्दर वगीचा है। उसीके ये फल हैं। और अनन्त फल उसमें लगे हुए हैं। सन्यासीकी रसभरी बात सुनकर राजाके मुहँमें पानी भर आया। उसने सन्यासीके साथ जानेकी तैयारी की। सच है—

> शुभाऽशुभं न जानाति हा कष्टं लंपटः पुमान् । (ब्रह्म नेमिदत्त)

अर्थात्-जिहालोलुपी पुरुष भला बुरा नहीं जान पाते, यह बड़े दुःस्वकी बात है। यही हाल राजाका हुआ। जब वद्द लोलपताके वश हो उस सन्यासीके साथ समुद्रके बीचमें पहुँचा, तब उसने राजाको मारनेके लिये बड़ा कष्ट देना शुरू किया । चऋवर्ती अपनेको कष्टेंासे धिरा देखकर पंचनमस्कार मंत्रकी आराधना करने लगा। उसके प्रभावसे कपटी सन्यासीकी सब शक्ति रुद्ध हो गई। वह राजाको कुछ कष्ट न दे सका । आखिर पगट होकर उसने राजासे कहा-दृष्ट, याद है ? मैं जब तेरा रसोड़या था, तब तूने मुझे जानसे मार डाला था ? वही आग आज मेरे हृदयको जला रही है, और उसीको बुझानेके लिये-अपने पूर्व भवका बैर निकालनेके लिये में तुझे यहाँ छलकर लाया हूँ और बहुत कष्टके साथ तुझे जानसे मारूंगा, जिससे फिर कभी तू ऐसा अनर्थ न करे। पर यदि त एक काम करे तो वच भी सकता है। वह यह कि तू अपने ग्रुहॅंसे पहले तो यह कहदे कि संसारमें जिनधर्म ही नहीं हैं और जो कुछ है वह अन्यधर्म है। इसके सिवा पंचनमस्कार मंत्रको जलमें लिखकर उसे अपने पाँवोंसे मिटादे, तब मैं तुझे छोड़ सकता हूं। मिध्यादृष्टि ब्रह्मदृत्तने उसके बहकानेमें आकर वही किया जैसा उसे देवने कहा

था। उसका व्यन्तरके कहे अनुसार करना था कि उसने चक्रवर्त्तांको उसी समय मारकर समुद्रमें फैंक दिया। अपना वैर उसने निकाल लिया। चक्रवर्त्ता मरकर मिथ्यात्वके उदयसे सातवें नरक गया। सच है—मिथ्यात्व अनन्त दुःखों-का देनेवाला है। जिसका जिनधर्मपर विश्वास नहीं, क्या उसे इस अनन्त दुःखमय संसारमें कभी सुख हुआ है? नहीं। मिथ्यात्वके समान संसारमें और कोई इतना निन्ध नहीं है। उसीसे तो चक्रवर्त्ता ब्रह्मदत्त सातवें नरक गया। इसलिये आत्माहितके चाहनेवाले पुरुषोंको दूरसे ही मिथ्यात्व छोड़कर स्वर्ग-मोक्षकी प्राप्तिका कारण सम्यक्त्व ग्रहण करना उचित है।

संसारमें सचे देव अरहन्त भगवान हैं, जो क्षुधा, तृषा, जन्म, मरण, रोग, शोक, चिन्ता, भय, आदि दोषोंसे और धन धान्य, दासी दास, सोना, चांदी आदि दश प्रकारके परिप्रहसे रहित हैं, जो इन्द्र, चक्रवर्त्ती, देव, विद्याधरों द्वारा वन्द्य हैं, जिनके वचन जीव मात्रको सुख देनेवाले और भवसमुद्रसे तिरनेके लिये जहाज समान हैं, उन अर्हन्त भगवान्का आप पवित्र भावोंसे सदा ध्यान किया कीजिये कि जिससे वे आपके लिये कल्याण पथके प्रदर्शक हों।

१९. श्रेणिक राजाकी कथा।

वल ज्ञानरूपी नेत्रके द्वारा समस्त संसारके पदार्थों के देखने जाननेवाले और जगत्पूज्य श्रीजिनभगवान्को नमस्कार कर मैं राजा श्रेणिककी कथा लिखता हूं, जिसके पद्नेसे सर्वसाधारणका हित होगा।

श्रेणिक मगध देशके अधीश्वर थे। मगधकी प्रधान राज-धानी राजगृह थी। श्रेणिक कई विषयोंके सिवा राजनी-तिके बहुत अच्छे विद्वान् थे। उनकी महारानी चेलनी बड़ी धर्मात्मा जिनभगवान्की भक्त और सम्यग्दर्भनसे विभूषित थी।

एक दिन श्रेणिकने उससे कहा-देखो, संसारमें वैष्णव धर्म-की बहुत मितिष्ठा है और वह जैसा सुख देनेवाला है वैसा और धर्म नहीं । इसलिये तुम्हें भी उसी धर्मका आश्रय स्वीकार करना उचित है।

सुनकर चेलनी देवी, जिसे कि जिनधर्मपर अगाध विश्वास हैं, बड़े विनयसे बोली-नाथ, अच्छी बात हैं, समय पाकर में इस विषयकी परीक्षा करूंगी।

इसके कुछ दिनों बाद चेलनीने कुछ भागवत साधुओंका अपने यहाँ निमंत्रण किया और बड़े गौरवके साथ अपने यहाँ उन्हें बुलाया। वहाँ आकर अपना ढोंग दिख-लानेके लिये वे कपट मायाचारसे ईश्वराराधन करनेको बैठे। उस समय चेलनीने उनसे पूछा, आप लोग क्या करते हैं ? उत्तरमें उन्होंने कहा—देवी, हम लोग मलमूत्रादि अपवित्रिं वस्तुओंसे भरे हुए शरीरको छोड़कर अपने आत्माको विष्णु अवस्थामें प्राप्तकर स्वानुभवजन्य सुख भोगते हैं।

सुनकर देवी चेलनीने उस मंडपमें, जिसमें सब साधु ध्यान करनेको बैठे थे, आग लगवा दी। आग लगते ही वे सब कव्वेकी तरह भाग खड़े हुए। यह देख कर श्रेणिकने बड़े कोधके साथ चेलनीसे कहा—आज तुमने साधुओं के साथ बड़ा अनर्थ किया। यदि तुम्हारी उनपर भक्ति नहीं थी, तो क्या उसका यह अर्थ है कि उन्हें जानसे ही मार डालना ह बतलाओ तो उन्होंने तुम्हारा क्या अपराध किया जिससे तुम उनके जीवनकी ही प्यासी हो उठी ?

रानी वोली-नाथ, मैने तो कोई बुरा काम नहीं किया और जो किया वह उन्हीं के कहे अनुसार उनके लिये सुखका कारण था। मैंने तो केवल परोपकार बुद्धिसे ऐसा किया था। जब वे लोग ध्यान करने को वैठे तब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्या करते हैं ? तब उन्होंने मुझे कहा था कि हम अपवित्र शरीर छोड़ कर उत्तम सुखमय विष्णुपद पाप्त करते हैं। तब मैंने सोचा कि ओहो, ये जब शरीर छोड़ कर विष्णुपद पाप्त करते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है और इससे उत्तम यह होगा कि यदि ये निरन्तर विष्णु बने रहें। संसारमें बार बार आना और जाना यह इनके पीछे पचड़ा क्यों ? यह विचार कर वे निरन्तर विष्णुपदमें रहकर सुखभोग करें,

इस परोपकार बुद्धिसे मैंने मंडपमें आग लगवा दी थी। आप ही अब विचार कर बतलाइये कि इसमें मैंने सिवा परो-पकारके कौन बुरा काम किया ? और सुनिये मेरे बचनोंपर आपको विश्वास हो, इसलिये एक कथा भी आपको सुनाये देती हूं।

"जिस समयकी यह कथा है, उसं समय वत्सदेशकी राजधानी कोशाम्बीके राजा प्रजापाल थे। वे अपना राज्य-शासन नीतिके साथ करते हुए सुखसे समय विताते थे। कोशाम्बीमें दो सेठ रहते थे। उनके नाम थे सागरदत्त और समुद्रदत्त । दोनों सेटोंमें परस्पर बहुत प्रेम था। उनका प्रेम उन्होंने सदा ऐसा ही दृढ़ बना रहे, इसलिये परस्परमें एक शर्त की। वह यह कि—" मेरे यदि पुत्री हुई तो में उसका व्याह तुम्हारे लड़केके साथ कर दंगा और इसी तरह मेरे पुत्र हुआ तो तुम्हें अपनी लड़कीका ब्याह उसके साथ कर देना पड़ेगा।"

दोनोंने उक्त शर्त स्वीकार की । इसके कुछ दिनों बाद सा-गरदक्तके घर पुत्रजन्म हुआ । उसका नाम वसुमित्र हुआ । पर उसमें एक बड़े भारी आश्चर्यकी बात थी । वह यह कि – वसु-मित्र न जाने किस कर्मके उदयसे रातके समय तो एक दिव्य मनुष्य होकर रहता और दिनमें एक भयानक सर्प ।

उथर समुद्रद्त्तके घर कन्या हुई। उसका नाम रक्खा गया नागदत्ता। वह बड़ी खूव सूरत सुन्दरी थी। उसके पिताने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार उसका ब्याह वसुमित्रके साथ कर दिया। सच है—

> नैव वाचा चछत्वं स्यात्सतां कष्टशतैरि । (ब्रह्म नेमिदत्त)

अर्थात्—सत्पुरुष सैकड़ों कष्ट सह छेते हैं, पर अपनी मंतिज्ञासे कभी विचिछित नहीं होते। वसुमित्रका ब्याह हो गया। वह अब प्रतिदिन दिनमें तो सर्प बनकर एक पिटा-रेमें रहता और रातमें एक दिव्य पुरुष होकर अपनी मिं याके साथ सुखोपभोग करता। सचमुच संसारकी विचित्र ही स्थिति होती है। इसी तरह उसे कई दिन बीत गये। एक दिन नागदत्ताकी माता अपनी पुत्रीको एक ओर तो यौवन अवस्थामें पदार्पण करती हुई और दूसरी ओर उसके विप-रीत भाग्यको देखकर दुखी होकर बोळी∽हाय! दैवकी विटम्बना है, जो कहाँ तो देववाला सरीखी सुन्दरी मेरी पुत्री और कैसा उसका अभाग्य जो उसे पति मिला एक भयंकर सर्प ? उसकी दुःख भरी आहको नागद-त्ताने सुन लिया। वह दौड़ी आकर अपनी मातासे बोली-माता, इसके लिये आप क्यों दुःख करती हैं? मेरा जब भाग्य ही ऐसा था, तब उसके लिये दुःख करना व्यर्थ है। और अभी मुझे विश्वास है कि मेरे स्वामीका इस द्वासे उद्धार हो सकता है। इसके बाद नागदत्ताने अपनी माताको स्वामीके उद्धार सम्बन्धकी बात समझा दी।

सदाके नियमानुसार आज भी रातके समय वसुमित्र अपना सर्पका शरीर छोड़कर मनुष्यरूपमें आया और अपने श्रट्या-भवनमें पहुँचा। इधर समुद्रद्त्ता छुपी हुई आकर वसुदत्तके पिटारेको वहाँसे उठाले आई और उसे उसी समय उसने जला डाला। तबसे वसुमित्र मनुष्यरूपमें ही अपनी मियाके साथ सुख भोगता हुआ अपना समय आनन्दसे विताने लगा *।" नाथ! उसी तरह ये साधु भी निरन्तर विष्णुलोकमें रहकर सुख भोगें यह मेरी इच्छा थी; इसालिये मैंने वेसा किया था। महारानी चेलनी की कथा सुनकर श्रोणिक उत्तर तो कुछ नहीं दे सके, पर वे उसपर बहुत गुस्सा हुए और उपयुक्त समय न देखकर वे अपने क्रोधको उस समय दवा भी गये।

एक दिन श्रेणिक शिकारके लिये गये हुए थे। उन्होंने वनमें यक्षोधर मुनिराजको देखा। वे उस समय आतप योग धारण किये हुए थे। श्रेणिकने उन्हें शिकारके लिये विघरूप समझकर मारनेका विचार किया और बड़े गुस्सेमें आकर अपने कृर शिकारी कुत्तोंको उनपर छोड़ दिया। कुत्ते बड़ी निर्दयताके साथ म्रुनिके मार-नेको अपटे। पर मुनिराजकी तपश्चर्याके प्रभावसे वे उन्हें कुछ कष्ट न पहुँच सके। बल्कि उनकी प्रदक्षिणा देकर उनके पाँवोंके पास खड़े रह गये । यह देख श्रेणिकको और भी कोध आया। उन्होंने कोधान्ध होकर मुनिपर शर चलाना आरंभ किया। पर यह कैसा आश्चर्य जो शरोंके द्वारा उन्हें कुछ क्षाति न पहुँच कर वे ऐसे जान पड़े मानो किसीने उन-पर फूलोंकी वर्षा की है। सच बात यह है कि तपस्वियोंका प्रभाव कह कौन सकता है ? श्रेणिकनें धुनिहिंसारूप तीत्र परिणामों द्वारा उस समय सातवें नरककी आयुका बन्ध किया, जिसकी स्थित तेतीस सागरकी है।

अयह कथा जैन धर्मसे विरुद्ध है। जान पड़ता है चेलिनीरानीने अपनी बातको पुष्ट करनेके लिये अन्यमतके प्रन्थोंका प्रमाण देकर इसे उद्भृत किया है।

इन सब अलौकिक घटनाओं को देखकर श्रेणिकका पत्थरके समान कटोर हृदय फूलसा कोमल हो गया। उनके हृदयकी सब दुष्टता निकलकर उसमें मुनिके प्रति पूज्यभाव पैदा हो गया। वे मुनिराजके पास गये और भिक्तिसे उन्होंने मुनिके चरणोंको नमस्कार किया। यशोधर मुनिराजने श्रेणिकके हितके लिये उपयुक्त समय समझकर उन्हें अहिंसाम्यी पवित्र जिनशासनका उपदेश दिया। उसका श्रेणिकके हृदयपर बहुत ही असर पड़ा। उनके परिणामोंमें विलक्षण परिवर्तन हुआ। उन्हें अपने कृतकर्मपर अत्यन्त पश्चात्ताप हुआ। मुनिराजके उपदेशानुसार उन्होंने सम्यक्तव प्रहण किया। उसके प्रभावसे, उन्होंने जो सातवें नर्ककी आयुका वन्ध किया था, वह उसी समय घटकर पहले नरकका रह गया, जहांकी स्थिति चौरासी हजार वर्षोंकी है। ठीक है सम्यक्त्वेत प्रभावसे भव्यपुरुषोंको क्या पाप्त नहीं होता?

इसके बाद श्रेणिकने श्रीचित्रगुप्त मुनिराजके पास क्षयोप-शमसम्यक्त्व प्राप्त किया और अन्तमें भगवान् वर्ध-मान स्वामीके द्वारा शुद्ध क्षायिकसम्यक्त्व, जो कि मोक्षका कारण है, प्राप्त कर पूज्य तीर्थंकर नाम प्रकृतिका बन्ध किया। श्रेणिक महाराज अब तीर्थंकर होकर निर्वाण लाभ करेंगे।

वे केवल ज्ञानरूपी पदीप श्रीजिनभगवान संसारमें सदा-काल विद्यमान रहें, जो इंद्र, देव, विद्याधर, चक्रवर्ती द्वारा पूज्य हैं और जिनके पवित्र उपदेशके हृदयमें मनन और ग्रहण द्वारा मनुष्य निर्मल लक्ष्मीको प्राप्त करनेका पात्र होना है—मोक्षलाभ करता है।

२०-पद्मरथ राजाकी कथा।

द्र, धरणेन्द्र, विद्याधर, राजा, महाराजा-ओं द्वारा पूज्य जिनभगवानके चरणोंको नमस्कार कर में पद्मरथ राजाकी कथा लि-खता हूं, जो प्रसिद्ध जिनभक्त हुआ है।

मगध देशके अन्तर्गत एक मिथिला ना-मकी सुन्दर नगरी थी। उसके राजा थे पद्मरथ। व बड़े बुद्धिमान और राजनीतिके अच्छे जाननेवाले थे, उदार और परोपकारीथे। सुतरां वे खूब मिसद्धिथे।

एक दिन पद्मारथ शिकारके लिये वनमें गये हुए थे। उन्हें एक खरगोश दीख पड़ा। उन्होंने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। खरगोश उनकी नजर बाहर होकर न जाने कहाँ अदृश्य हो गया। पद्मारथ भाग्यसे कालगुफा नामकी एक गुहामें जा पहुँचे। वहाँ एक मुनिराज रहा करते थे। वे बड़े तपस्वी थे। उनका दिव्य देह तपके प्रभावसे अपूर्व तेज धारण कर रहा था। उनका नाम था सुधर्म। पद्मारथ रत्नत्रय विभूषित और परम शान्त मुनिराजके पवित्र दर्शनसे बहुत शान्त हुए। जैसे तपा हुआ लोहपिंड जलसे शान्त हो जाता है। वे उसी समय घोड़ेपरसे उतर पड़े और मुनिराजको भिक्तपूर्वक नमस्कार कर उन्होंने उनके द्वारा धर्मका पवित्र उपदेश सुना। उपदेश उन्हें बहुत रुचा। उन्होंने सम्यक्तव पूर्वक अणुत्रत ग्रहण किये। इसके बाद उन्होंने मुनिराजसे पूछा—हे प्रभो है! संसारके आधार! कहिये तो

इस समय जिनधर्मरूप सम्रद्धको बढ़ानेवाले आप सरीखे गुणज्ञ चन्द्रमा और भी कोई है या नहीं ? और है तो कहाँ है ? हे करुणासागर! मेरे इस सन्देहको मिटाइये।

उत्तरमें मुनिराजने कहा-राजन्! चम्पानगरीमें इस समय बारवें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य विराजमान हैं। उनके भौतिक शरीरके तेजकी समानता तो अनेक सूर्य मिलकर भी नहीं कर सकते और उनके अनन्त ज्ञानादि गुणोंको देखते हुए मुझमें और उनमें राई और सुमेरुका अन्तर है। भगवान् वासुपूज्यका समाचार सुनकर पक-रथको उनके दर्भनोंकी अत्यन्त उत्कण्ठा हुई। वे उसी समय फिर वहाँसे बड़े वैभवके साथ भगवानके दर्शनोंके लिये चले। यह हाल धन्वन्तरी और विश्वानुलोम नामके दो देवोंको जान पड़ा। सो वे पद्मरथकी परीक्षाके लिये मध्यलोकमें आये। उन्होंने पद्मरथकी भक्तिकी दृढ़ता देख-नेके लिये रास्तेमें उनपर उपद्रव करना शुरू किया । पहले उन्होंने उन्हें एक भयंकर कालसर्प दिखलाया, इसके वाद राज्यछत्रका भंग, अग्निका लगना, प्रचण्ड वायुद्धारा पर्वत और पत्थरोंका गिरना, असमयमें भयंकर जलवर्षा और स्व कीचड़ मय मार्ग और उसमें कँसा हाथी आदि दिख-लाया । यह उपद्रव देखकर साथके सब लोग भयके मारे अधमरे हो गये। मंत्रियोंने यात्रा अमंगलमय बतलाकर पद्मरथसे पीछे छौट चलनेके लिये आग्रह किया। परन्तुः पद्मरथने किसीकी बात नहीं सुनी और बड़ी पसस्रताके साथ "नमः श्रीवासुपूज्याय" कहकर अपना हाथी आगे

बंदाया। पद्मरथकी इस मकार अचल भिक्त देखकर दोनों प्वोंने उनकी वहुत वहुत मशंसा की। इसके बाद वे पद्मरथको तव रोगोंको नष्ट करनेवाला एक दिव्य हार और एक बहुत सुन्दर वीणा, जिसकी आवाज एक योजन पर्यन्त सुनाई पड़ती है, देकर अपने स्थान चले गये। ठीक कहा है— जिनके हृदयमें जिनभगवान्की भिक्त सदा विद्यमान रहती है, उनके सब काम सिद्ध हों, इसमें कोई सन्देह नहीं।

पद्मरथने चम्पानगरीमें पहुँच कर समवसरणमें विराजे हुए, आठ प्रातिहार्योंसे विभूषित, देव, विद्याधर, राजा, महाराजाओं द्वारा पूज्य, केवल्रज्ञान द्वारा संसारके पदार्थोंको जानकर धर्मका उपदेश करते हुए और अनन्त जन्मोंमें बाँवे हुए मिध्यात्वको नष्ट करनेवाले भगवान् वासु-पूज्यके पावित्र दर्शन किये, उनकी पूजा की, स्तुति की और उपदेश सुना । भगवान्के उपदेशका उनके हृदयपर बहुत प्रभाव पड़ा । वे उसी समय जिनदीक्षा लेकर तपस्वी हो गये। प्रवृजित होते ही उनके परिणाम इतने विशुद्ध हुए कि उन्हें अवधि और मनःपर्ययज्ञान हो गया । भगवान् वासु-पूज्यके वे गणधर हुए। इसिछये भव्य पुरुषोंको उचित है कि वे मिथ्यात्व छोड़कर स्वर्ग-मोक्षकी देनवाछी जिनभग-वानकी भक्ति निरन्तर पवित्र भावोंके साथ करें और जिस प्रकार पद्मरथ सचा जिनभक्त हुआ उसी प्रकार वे भी हों। जिनभक्ति सब प्रकारका सांसारिक सुख देती है और परम्परा मोक्षकी पाप्तिका कारण है, जो केवलज्ञान द्वारा संसारके प्रकाशक हैं, और सत्पुरुषों द्वारा पूज्य हैं, वे भग- वान वासुपूज्य गारे संसारको मोक्ष सुख प्रदान करें-कर्मीके उदयसे घोर दुःख सहते हुए जीवोंका उद्धार करें।

२१-पंच नमस्कारमंत्र-माहात्म्य कथा ।

क्षसुख प्रदान करनेवाले श्रीअहेन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओंको नम-स्कार कर पंच नमस्कारमंत्रकी आराधना द्वारा फल प्राप्त करनेवाले सुदर्शनकी कथा लिखी जाती है।

अंगदेशकी राजधानी चम्पानगरीमें गजवाहन नामके एक राजा हो चुके हैं। वे वहुत खूबसुरत और साथ ही बड़े भारी झुरवीर थे। अपने तेजसे शत्रुओंपर विजय माप्त-कर सारे राज्यको उन्होंने निष्कण्टक बना लिया था। वहीं दृपभदत्त नामके एक सेट रहा करते थे। उनकी यहिणीका नाम था अईहासी। अपनी पियापर सेटका बहुत पेम था। वह भी सची पितभक्तिपरायणा थी, सुशीला थी, सती थी, वह सदा जिनभक्तिमें तत्पर रहा करती थी।

दृषभदत्तके यहाँ एक गुवाल नौकर था। एक दिन वह वनसे अपने घरपर आ रहा था। समय शीतकालका था। जाड़ा खूब पड़ रहा था। उस समय रास्तेमें उसे एक ऋद्धि-धारी मुनिराजके दर्शन हुए, जो कि एक शिलापर ध्यान लगाये बैठे हुए थे। उन्हें देखकर गुवालेको बड़ी दया आई।

वह यह विचार कर, कि अहा ! इनके पास कुछ वस्न नहीं है और जाड़ा इतने जोरका पड़ रहा है, तब भी ये इसी **जिलापर बैठे हुए ही रात बिता डालेंगे, अपने घर गया** [‼]और आधी रातके समय अपनी स्त्रीको साथ छिये पीछा मुनिराजके पास आया । मुनिराजको जिस अवस्थामें बैठे हुए वह देख गया था, वे अब भी उसी तरह ध्यानस्थ बैठे हुए थे। उनका सारा शरीर ओससे भींग रहा था। उनकी यह हालत देखकर दयाबुद्धिसे उसने म्रुनिराजके शरीरपरसे ओसको साफ किया और सारी रात वह उनके पाँच दावता रहा-सब तरह उनकी वैयावृत्य करता रहा। सवेरा होते ही मुनिराजका ध्यान पूरा हुआ। उन्होंने आँख उठाकर देखा तो गुवालेको पास ही बैठा पाया। मुनिराजने गुवालेको निकटभव्य समझकर पंच नमस्कारमंत्रका उप-देश किया, जो कि स्वर्ग-मोक्षकी पाप्तिका कारण है। इसके वाद म्रुनिराज भी पंचनमस्कारमंत्रका उचारण कर आका-शमें विहार कर गये।

गुवालेकी धीरे धीरे मंत्रपर बहुत श्रद्धा हो गई। वह किसी भी कामको जब करने लगता तो पहले ही नमस्कारमंत्रका स्मरण कर लिया करता था। एक दिन जब गुवाला मंत्र पढ़ रहा था, तब उसे उसके सेठने सुन लिया। वे मुस्कुराकर बोले-क्योंरे, तूने यह मंत्र कहाँसे उड़ाया १ गुवालेने पह-लेकी सब बात अपने स्वामीसे कहदी। सेठने प्रसन्न होकर गुवालेसे कहा-भाई, क्या हुआ यदि तू छोटेभी कुलमें उत्पन्न हुआ १ पर आज तू कृतार्थ हुआ, जो तुझे त्रिलोकपूज्य मुनिराजके दर्शन हुए। सच बात है सत्पुरुप धर्मके बड़े प्रेमी हुआ करते हैं।

एक दिन गुवाला भैंसें चरानेके लिये जंगलमें गया। समय वर्षाका था। नदी नाले सब पुर थे। उसकी भैंसें चर-नेके लिये नदी पार जोने लगीं । सो उन्हें लौटा लानेकी इच्छासे गुवाला भी उनके पीछे ही नदीमें कूद पड़ा । जहाँ वह कूदा वहीं एक नुकीला लकड़ा गड़ा हुआ था। सो उसके कूदते ही लकड़ेकी नोख उसके पेटमें जा घुसी। उससे उसका पेट फट गया। वह उसी समय मर गया। वह जिस समय नदीमें कूदा था, उस समय सदाके नियमा-नुसार पंचनमस्कारमंत्रका उच्चारण कर कृदा था । वह मरकर मंत्रके प्रभावसे वृपभदत्तके यहाँ पुत्र हुआ । वह जाता तो कहीं स्वर्गमें, पर उसने वृषभदत्तके यहीं उत्पन्न होने का निदान कर लिया था, इसलिये निदान उसकी ऊँची गतिका वाधक वन गया । उसका नाम रक्खा गया सुदर्शन । सुदर्शन बड़ा सुन्दर था । उसका जन्म मातापिताके छिये खुब उत्कर्षका कारण हुआ। पहलेसे कई गुणी सम्पत्ति उनके पास बढ़ गई। सच है-प्रण्यवानोंके छिये। कहीं भी कुछ कमी नहीं रहती।

वहीं एक सागरदत्त सेठ रहता था। उसकी स्त्रीका नाम था सागरसेना। उसके एक पुत्री थी। उसका नाम मनो-रमा था। वह बहुत सुन्दरी थी। देवकन्यायें भी उसकी रूपमाधुरीको देखकर शर्मा जाती थी। उसका ब्याह सुद-र्शनके साथ हुआ। दोनों दम्पति सुखसे रहने छगे। एक दिन दृषभदत्त समाधिगुप्त मुनिराजके दर्शन कर-नेके लिये गये। वहाँ उन्होंने मुनिराज द्वारा धर्मोपदेश सुना। उपदेश उन्हें बहुत रुचा और उसका प्रभाव भी उन-भर खूब पड़ा। संसारकी दशा देखकर उन्हें बहुत वैराग्य हुआ। वे घरका कारोबार सुदर्शनके सुपुर्दकर समाधिगुप्त मुनिराजके पास टीक्षा लेकर तपस्वी बन गये।

पिताके प्रवृत्तित हो जानेपर सुदर्शनने भी खूब प्रतिष्ठा सम्पादन की। राजदरबारमें भी उसकी पिताके जैसी ही पूछताछ होने छगी। वह सर्व साधारणमें खूब प्रसिद्ध हो गया। सुदर्शन न केवछ छौकिक कामोंमें ही प्रेम करता था; किन्तु वह उस समय एक बहुत धार्मिक पुरुष गिना जाता था। वह सदा जिनभगवान्की भक्तिमें तत्पर रहता, श्रावकके व्रतोंका श्रद्धाके साथ पाछन करता, दान देता, पूजन स्वाध्याय करता। यह सब होनेपर भी ब्रह्मचर्यमें वह बहुत हढ़ था।

एक दिन मगधाधीश्वर गजवाहनके साथ सुद्र्शन वन-विहारके लिये गया। राजाके साथ राजमहिषी भी थी। सुद्र्शन सुन्दर तो था ही, सो उसे देखकर राजरानी कामके पाशमें बुरी तरह फँसी। उसने अपनी एक परिचारि-काको बुळाकर पूळा-क्यों तू जानती है कि महाराजके साथ आगन्तुक कीन हैं? और ये कहाँ रहते हैं?

परिचारिकाने कहा-देवी, आप नहीं जानतीं, ये तो अपने प्रसिद्ध राजश्रेष्ठी सुदर्शन हैं। राजमिहषीने कहा - हाँ! तब तो ये अपनी राजधानीके भूषण हैं। अरी, देख तो इनका रूप कितना सुन्दर, कि-तना मनको अपनी ओर खींचनेवाला है? मैंने तो आजतक. ऐसा सुन्दर नररत्न नहीं देखा। मैं तो कहती हूं, इनका रूप स्वर्गके देवोंसे भी कहीं बढ़कर है। तूने भी कभी ऐसा सुन्दर पुरुष देखा है।

वह बोली-महारानीजी, इसमें कोई सन्देह नहीं कि इनके समान सुन्दर पुरुषरत्न तीन लोकमें भी नहीं मिलेगा।

राजमहिषीने उसे अपने अनुकूल देखकर कहा–हाँ तो तुझसे मुझे एक वात कहना है।

वह बोली-वह क्या, महारानीजी?

महारानी वोली-पर तू उसे करदे तो मैं कहूं।

वह बोली-देवी, भला, मैं तो आपकी गुलाम हूं, फिर मुझे आपकी आज्ञा पालन करनेमें क्यों इन्कार होगा। आप निःसंकोच होकर कहिये। जहाँतक मेरा वस चलेगा, मैं उसे पूरी करूंगी।

महारानीने कहा-देख, मेरा तरेपर पूर्ण विश्वास है, इस-लिये मैं अपने मनकी बात तुझे कहती हूं। देखना कहीं मुझे घोका न देना? तो सुन, मैं जिस सुदर्शनकी बावत ऊपर तुझसे कह आई हूं, वह मेरे हृदयमें स्थान पा गया है। उसके बिना मुझे संसार निस्सार और मुना जान पड़ता है। तू यदि किसी पयत्नसे मुझे उससे मिलादे तब ही मेरा जीवन बच सकता है। अन्यथा समझ संसारमें मेरा जीवन कुछ ही दिनोंके लिये है। वह महारानीकी बात सुनकर पहले तो कुछ विस्मित-सी हुई, पर थी तो आखिर पैसेकी गुलाम ही न ? उसने महारानीकी आशा पूरी कर देनेके बदलेमें अपनेको आशा-तीत धनकी प्राप्ति होगी, इस विचारसे कहा—महारानीजी, बस यही बात है ? इसीके लिये आप इतनी निराश्च हुई जाती हैं ? जबतक मेरे दममें दम है तबतक आपको निराश होनेका कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। मैं आपकी आशा अवश्य पूरी करूंगी। आप घवरावें नहीं। बहुत ठीक लिखा है—

असभ्य दुष्टनारीभिर्निन्दितं क्रियते न किम्।

ब्रह्म नेमिदत्त.

अर्थात्—असभ्य और दुष्ट स्त्रियाँ कौन बुरा काम नहीं करतीं ? अभयाकी धाय भी ऐसी ही स्त्रियोंमेंसे थी। फिर वह क्यों इस काममें अपना हाथन डाछती ? वह अब सुदर्शनको राजमहल्रमें ले आनेके प्रयत्नमें लगी।

सुदर्शन एक धर्मात्मा श्रावक था। वह वैरागी था। सं-सारमें रहता तब भी सदा उससे छुटकारा पानेके उपायमें लगा रहता था। इसीलिये वह ध्यानका भी अभ्यास किया करता था। अष्टमी और चतुर्दशीकी रात्रिमें वह भयंकर भ्रमशानमें जाकर ध्यान करता। धायको सुदर्श-नके ध्यानकी बात मालूम थी। उसने सुदर्शनको राजमह-लमें लिवा लेजानेको एक पड्यंत्र रचा। एक दिन वह एक कुम्हारके पास गई और उससे मनुष्यके आकारका एक मिट्टीका पुतला बनवाया और उसे वस्न पहराकर वह राज-

महल लिवा ले चली। महलमें भवेश करते समय पहरेदारोंने उसे रोका और पूछा कि यह क्या है? वह उसका कुछ उत्तर न देकर आगे बढ़ी। पहरेदारोंने उसे नहीं जाने दिया। उसने गुस्सेका ढौंग बनाकर पुतलेको जमीनपर दे भारा। वह चुर चुर हो गया। इसके साथ ही उसने कड्क कर कहा-पापियो, दुष्टो, तुमने आज बड़ा अनर्थ किया है। तुम नहीं जानते कि महारानीके नरवत था, सो वे इस पुतलेकी पूजा करके भोजन करतीं। सो तुमने इसे फोड़ डाला है। अब वे कभी भोजन नहीं करेंगी। देखो, मैं अव महारानीसे जाकर तुम्हारी दृष्टताका हाल कहती हूं। फिर वे सवेरे ही तुम्हारी क्या गति करती हैं ? तुम्हारी दृष्टता सुनकर ही वे तुम्हें जा-नसे मरवा डालेंगी। धायकी धूर्ततासे वेचारे पहरेदारोंके पाण मुख गये। उन्हें काटो तो खून नहीं। मारे डरके वे थर थर काँपने लगे। वे उसके पाँवोंमें पड़कर अपने पाण वचा-नेकी उससे भीख गाँगने लगे। बड़ी आर्जू मिन्नत करनेपर उसने उनसे कहा-तुम्हारी यह दशा देखकर मुझे दया आती है। खैर, मैं तुम्हारे वचानेका उपाय करूंगी। पर याद रखना अब तुम मुझे कोई काम करते समय मत छेडुना । तुमने इस पुतलेको तो फोड़ डाला, बतलाओ अब महारानी आज अपना व्रत कैसे पूरा करेंगी? और न इसी समय और दूसरा पुतला ही बन सकता है। अस्तु। फिर भी में कुछ उपाय करती हूं। जहाँतक वन पड़ा वहाँतक तो दूसरा पुतला ही बनवाकर लाती हूं और यदि नहीं बन सका तो किसी जिन्दा ही पुरुषको मुझे थोड़ी देरके छिये छाना पड़ेगा। तुम्हें

सचेत करती हूं कि उस समय मैं किसीसे नहीं बोलूंगी, इस लिये तुम मुझसे कुछ कहना सुनना नहीं। वेचारे पहरेदारोंको तो अपनी जानकी पड़ी हुई थी, इसलिये उन्होंने हाथ जोड़कर कह दिया कि-अच्छा, हम लोग आपसे अब कुछ नहीं कहेंगे। आप अपना काम निडर होकर कीजिये।

इस प्रकार वह धूर्ता सव पहरेदारोंको अपने वशकर उसी समय अमशानमें पहुँची। अमशान जलती हुई चिताओंसे बड़ा भयंकर वन रहा था। उसी भयंकर इमशानमें सुदर्शन कायोत्सर्ग ध्यानः कर रहा था । महारानी अभयाकी परि-चारिकाने उसे उठा लाकर महारानीके सुपुर्द कर दिया। अभया अपनी परिचारिकापर बहुत प्रसन्न हुई। सुदर्शनको प्राप्तकर उसके आनन्दका कुछ ठिकाना न रहा, मानो उसे अपनी मनमानी निधि मिल गई। वह कामसे तो अत्यन्त पीड़ित थी ही, उसने सुदर्शनसे बहुत अनुनय विनय किया, इसलिये कि वह उसकी इच्छा पूरी करके उसे सुखी करे-कामाग्निसे जलते हुए शरीरको आलिंगनसुधा पदान कर शीतळ करे । पर सुदर्शनने उसकी एक भी बातका उत्तर नहीं दिया । यह देख रानीने उसके साथ अनेक प्रकारकी कुचेष्टायें करनी आरंभ की, जिससे वह विचलित हो जाय । पर तब भी रानीकी इच्छा पूरी नहीं हुई। सुदर्शन मेरुसा निश्वल और सम्रद्रसा गंभीरे बना रहेकर जिनभगवान्के चरणोंका ध्यान करने लगा । उसने प्रतिज्ञा की कि यदि मैं इस उपसर्गसे वच गया तो अब संसारमें न रहकर साधु हो जाऊँगा। प्रतिज्ञाकर वह काष्ट्रकी तरह निश्चल होकर ध्यान करने लगा। बहुत ठीक लिखा है-

सन्तः कष्टरातैश्चापि चारित्रान्न चलत्य हो।

ब्रह्म नेमिदत्त]

अर्थात्—सत्पुरुष सैकडों कष्ट सहलेते हैं, पर अपने व्रतसे कभी नहीं चलते। अनेक तरहका यत्न, अनेक कुचेष्टायें
करनेपर भी जब रानी सुदर्शनको शीलशैलसे न गिरा
सकी, उसे तिलभर भी विचलित नहीं कर सकी, तब
शार्मिन्दा होकर उसने सुदर्शनको कष्ट देनेके लिये एक नया
ही ढोंग रचा। उसने अपने शरीरको नखोंसे खूब खुजा
ढाला, अपने कपड़े फाड़ डाले, भूषण तोड़ फोड़ डाले और
यह कहती हुई वह जोर जोरसे हिचकिया ले लेकर रोने
लगी कि हाय! इस पापी दुराचारीने मेरी यह हालत करदी।
मैंने तो इसे भाई समझकर अपने महल बुलाया था। मुझे
क्या मालूम था कि यह इतना दुष्ट होगा? हाय! दौड़ो!!
मुझे बचाओ! मेरी रक्षा करो! यह पापी मेरा सर्व नाश
करना चाहता है। रानीके चिल्लाते ही बहुतसे नौकर चाकर
दौड़े आये और सुदर्शनको बांधकर वे महाराजके पास
लिवाले गये। सच है—

किं न कुर्वन्ति पापिन्यो निंदां दुष्टिख्यो भुवि । (ब्रह्म नेमिदत्त)

अर्थात्-पापिनी ओर दुष्ट स्त्रियाँ संसारमें कीन बुरा काम नहीं करतीं? अभया भी ऐसी ही स्त्रियोंमें एक थी। इसाठिये उसने अपना चिरत कर वतलाया। महाराजको जब यह हाल मालूम हुआ, तो उन्होंने क्रोधमें आकर सुद- र्शनको मार डालनेका हुकुम दे दिया। महाराजकी आज्ञा होते ही जलाद लोग उसे अमशानमें लिया ले गये। उनमेंसे एकने अपनी तेज तलवार सुदर्शनके गलेपर दे मारी। पर यह हुआ क्या? जो सुदर्शनको उससे कुछ कष्ट नहीं पहुँचा और उलटा उसे वह तलवारका मारना ऐसा जान पड़ा, मानो किसीने उसपर फूलकी माला फेंकी हो। जान पड़ा, मानो किसीने उसपर फूलकी माला फेंकी हो। जान पड़ा यह सब उसके अखण्ड शीलवतका प्रभाव था। ऐसे कष्टके समय देवोंने आकर उसकी रक्षा की और स्तुति की कि सु-दर्शन, तुम धन्य हो, तुम सच्चे जिनभक्त हो, सच्चे आवक हो, तुम्हारा ब्रह्मचर्य अखण्ड है, तुम्हारा हृदय सुमेरुसे भी कहीं अधिक निश्चल है। इस प्रकार प्रशंसा कर देवोंने उसपर सुगन्धित फूलोंकी वर्षा की और धमेंप्रेमके वश्च होकर उसकी पूजा की। सच है—

अहो पुण्यवतां पुंसां कष्टं चापि सुम्रायते। तस्मान्द्रव्यैः प्रयन्नेन कार्यं पुण्यं जिनोदितम्॥

[ब्रह्म नेमिदत्त]

अर्थात्—पुण्यवानोंके लिये दुःख भी सुखके रूपमें परिणत हो जाता है। इसलिये भव्य पुरुपोंको जिनभगवान्के कहे मार्गसे पुण्यकर्म करना चाहिये। भक्तिपूर्वक जिनभगवान्की पूजा करना, पात्रोंको दान देना, बह्मचर्यका पालना, अणु-व्रतोंका पालन करना, अनाथ, अपाहिज दुखियोंको सहायता देना, विद्यालय, पाठशाला खुलवाना, उनमें सहायता देना, विद्यार्थियोंको लात्र दित्तियाँ देना, आदि पुण्यकर्म हैं। सु-दर्शनके व्रतमाहात्म्यका हाल महाराजको मालूम हुआ। वे उसी समय सुदर्शनके पास आये और उन्होंने उससे अपने अविचारके लिये क्षमा माँगी।

सुदर्शनको संसारकी इस लीलासे बड़ा बैराग्य हुआ। वह अपना कारोबार सब सुकान्त पुत्रको सौंपकर वनमें गया और त्रिलोकपूल्य विमलवाहन सुनिराजको नमस्कार कर उनके पास मद्दाजित हो गया। सुनि होकर सुदर्शनने दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपश्चर्या द्वारा घातिया कमेंका नाश कर केवलज्ञान प्राप्त किया और अनेक भव्य पुरुषोंको कल्याणका मार्ग दिखलाकर तथा देवादि द्वारा पूज्य होकर अन्तमें वह निरावाध, अनन्त सुखमय मोक्षधाममें पहुँच गया।

इस प्रकार नमस्कार मंत्रका माहात्म्य जानकर भव्योंको उचित है कि वे प्रसन्नताके साथ उसपर विश्वास करें और प्रतिदिन उसकी आराधना करें।

धर्मात्माओंके नेत्ररूपी कुमुद-पुष्पोंके प्रफुछित करनेवाले —आनन्द देनेवाले, और श्रुतज्ञानके समुद्र, तथा मुनि, देव, विद्याधर, चक्रवर्ती—आदि द्वारा पूज्य, केवलज्ञान रूपी कान्तिसे शोभायमान भगवान् जिनचन्द्र संसारमें सदा काल रहें।

२१-यममुनिकी कथा।

देव, गुरु और जिनवाणीको नमस्कार कर यमग्रुनिकी कथा लिखता हूं, जि-न्होंने बहुत ही थोड़ा ज्ञान होनेपर भी अ-पनेको ग्रुक्तिका पात्र बना लिया और अन्तमें वे मोक्ष गये। यह कथा सब

सुखकी देनेवाली है।

उड़देशके अन्तर्गत एक धर्म नामका प्रसिद्ध और सुन्दर शहर है। उसके राजा थे यम। वे बुद्धिमान और शास्त्र शे। उनकी रानीका नाम धनवती था। धनवतीके एक पुत्र और एक पुत्री थी। उनके नाम थे गर्दभ और कोणिका। कोणिका बहुत सुन्दरी थी। धनवतीके अतिरिक्त राजाकी और भी कई रानियाँ थीं। उनके पुत्रोंकी संख्या पाँचसों थी। ये पाँचसों ही भाई धर्मात्मा थे और संसारसे उदासीन रहा करते थे। राजमंत्रीका नाम था दीर्घ। वह बहुत बुद्धिमान् और राजनीतिका अच्छा जानकार था। राजा इन सब साधनों से बहुत सुस्ती थे। और अपना राज्य भी बड़ी शान्तिसे करते थे।

एक दिन एक राज ज्योतिषीने कोणिकाके लक्षण वर्गे-रह देखकर राजासे कहा-महाराज, राजकुमारी बड़ी भाग्य-वती है। जो इसका पति होगा वह सारी पृथ्वीकां स्वामी होगा। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उस दिनसे वे उसकी बड़ी सावधानीसे रक्षा करने छगे, उन्होंने उसके छिये एक बहुत सुन्दर और भव्य तछग्रह बनवा दिया। वह इस-छिये कि उसे और छोटा मोटा बछवान् राजा न देख पाये।

एक दिन उसकी राजधानीमें पाँचसौ म्रानियोंका संघ आया। संघके आचार्य थे महाम्रानि सुधर्माचार्य। संसारका हित करना उनका एक मात्र वत था। वड़े आनन्द उत्सा-हके साथ शहरके सब लोग अनेक प्रकारका पूजनद्रव्य हाथोंमें लिये हुए आचार्यकी पूजाके लिये गये। उन्हें जाते हुए देख राजा भी अपने पाण्डित्यके अभिमानमें आकर म्रानियोंकी निन्दा करते हुए उनके पास गये। म्रानि-निन्दा और ज्ञानका अभिमान करनेसे उसी समय उनके कोई ऐसा कमींका तीव्र उदय आया कि उनकी सब बुद्धि नष्ट हो गई। वे महामूर्ख वन गये। इसलिये जो उत्तम पुरुष हैं और ज्ञानी बनना चाहते हैं, उन्हें उचित हैं कि वे कभी ज्ञानका गर्व न करें और ज्ञानहीका क्यों? किन्तु कुल, जाति, बल, ऋदि, ऐश्वर्य, शरीर, तप, पूजा, प्रतिष्ठा-आदि किसीका भी गर्व-अभिमान न करें। इनका अभिमान करना बड़ा दु:खदायी है।

अपनी यह हालत देखकर राजाका होश ठिकाने आया। वे एक साथ ही दाँतरिहत हाथीकी तरह गर्व रिहत हो गये। उन्होंने अपने कृत कर्मोंका बहुत पश्चात्ताप किया और मुनिराजको भिक्त पूर्वक नमस्कार कर उनसे धर्मो-पदेश सुना, जो कि जीव मात्रको सुखका देनेवाला है। धर्मो-

पदेशसे उन्हें बहुत शान्ति मिली। उसका असर भी उन-पर बहुत पड़ा । वे संसारसे विरक्त हो गये । वे उसी समय अपने गर्दभनामके पुत्रको राज्य सौंपकर अपने अन्य 🖔 पाँचसो पुत्रोंके साथ, जो कि बाछपनहीसे वैरागी रहा करते थे, मुनि हो ये। मुनि हुए बाद उन सबने खुब शास्त्रोंका अभ्यास किया। आश्चर्य है कि वे पाँचसी ही भाई तो खुब विद्वान हो गये, पर राजाको-यमग्रुनिको पंच नमस्कार पंत्रका उचारण करना तक भी नहीं आया। अपनी यह दशा देखकर यमग्रुनि बड़े शर्मिन्दा और दुःखी हुए । उन्होंने वहाँ रहना उचित न समझ अपने गुरुसे तीर्थ-यात्रा करनेकी आज्ञा ली और अकेले ही वहाँसे वे निकल पड़े। यमम्रुनि अकेले ही यात्रा करते हुए एक दिन स्वच्छन्द होकर रास्तेमें जा रहे थे। जाते हुए उन्होंने एक रथ देखा। रथमें गधे जुते हुए थे और उसपर एक आद-मी बैटा हुआ था। गधे उसे एक हरे धानके खेतकी ओर लिये जा रहे थे। रास्तेमें भुनिको जाते हुए देखकर रथपर बैठे हुए मनुष्यने उन्हें पकड़ छिया और छगा वह उन्हें कष्ट पहुँचाने । मुनिने कुछ ज्ञानका क्षयोपश्चम होजानेसे एक खण्ड गाथा बनाकर पढ़ी। वह गाथा यह थी-

> कट्टसि पुण णिक्खेयसि रे गह्हा जवं पेच्छसि खादिदुमिति ।

अर्थात्—रे गधो, कष्ट उठाओंगे, तो तुम जन भी खा सकोंगे। इसी तरह एक दिन कुछ बालक खेल रहे थे। वहीं को-शिका भी न जाने किसी तरह पहुँच गई। उसे देखकर सब बालक डरे । उस समय कोणिका को देखकर यमम्रुनिन् एक और खण्ड गाथा वनाकर आत्माके पति कहा । वह गाथ यह थी—

> अण्णत्थ कि पलोवह तुम्हे पत्थणिबुद्धि या छिद्दे अच्छई कोणिआ इति।

अर्थात्-दूसरी ओर क्या देखते हो ? तुम्हारी पत्थर सरीखी कटोर बुद्धिको छेदनेवाली कोणिका तो है।

एक दिन यममुनिने एक मेंडकको एक कमल पत्रकी आड़में छुपे हुए सर्पकी ओर आते हुए देखा। देखकर वे मेंडकसे बोले—

अम्हादो णात्थि भयं दीहादो दीसदे भयं तुम्हे ति । अर्थात्-मुझे-मेरे आत्माको तो किसीसे भय नहीं है । भय है, तो तुम्हें।

बस, यमधुनिने जो ज्ञान सम्पादन कर पाया, वह इतना था। वे इन्हीं तीन खण्ड गाथाओं का स्वाध्याय करते, पाठ करते और कुछ उन्हें आता नहीं था। इसी तरह पवित्रात्मा और धर्मानुयायी यमधुनि अनेक तीथों की यात्रा करते हुए धर्म- पुरंकी ओर आ निकले। वे शहर बाहर एक बगीचे में कायो-त्सर्ग ध्यान करने लगे। उनके पीछे लोट आनेका हाल उनके पुत्र गर्दभ और राजमंत्री दीर्घको ज्ञात हुआ। उन्होंने समझा कि ये हमसे पीछा राज्य लेनेको आये हैं। सो वे दोनों धुनिके मारनेका विचार कर आधीरातके समय वनमें गये। और तलवार खींचकर उनके पीछे खड़े हो गये। आचार्य कहते हैं कि—

धिक्राज्यं धिङ्मूर्खत्वं कातरत्वं च धिक्तराम्। निस्पृहाच मुनेर्येन शंका राज्येऽभवत्तयोः॥

अर्थात्-ऐसे राज्यको, ऐसी मूर्खता और ऐसे डरपोंकपनेको धिकार है, जिससे एक निस्पृह और संसारत्यागी मुनिके द्वारा राज्यके छिने जानेका उन्हें भय हुआ । गर्दभ और दीर्घ, मुनिकी इत्या करनेको तो आये पर उनकी हिम्मत उन्हें मारनेकी नहीं पड़ी। वे बारवार अपनी तलवारोंको म्यानमें रखने लगे और बाहर निकालने लगे। उसी समय यममुनिने अपनी स्वाध्यायकी पहली गाथा पढ़ी, जो कि ऊपर लिखी जा चुकी है। उसे सुनकर गर्दभने अपने मंत्रीसे कहा-जान पड़ता है म्रानिने हम दोनोंको देख-लिया। पर साथ ही जब ग्रुनिने आधी गाथा फिर पढ़ी तब उसने कहा-नहीं जी. मनिराज राज्य छेनेको नहीं आये हैं। मैंने जो वैसा समझा वह मेरा भ्रम था। मेरी वहिन कोणिकाको प्रेमके वश कुछ कहनेको ये आये हुए जान पडते हैं। इसके बाद जब ग्रनिराजने तीसरी आधी गाथा भी पढी तब उसे सुनकर गर्दभने अपने मनमें उसका यह अर्थ समझा कि " मंत्री दीर्घ बड़ा दुष्ट है, और मुझे मारना चाहता है," यही बात पिताजी, पेमके बन्न हो तुझे कहकर सावधान करनेको आये हैं। परन्तु थोड़ी देर बाद ही उसका यह सन्देह भी दूर हो गया। उन्होंने अपने **हद**-यकी सब दृष्टता छोड़कर बड़ी मिक्तके साथ पवित्र चारि-त्रके धारक मुनिराजको प्रणाम किया और उनसे धर्मका उपदेश सुना, जो कि स्वर्ग-मोक्षका देनेवाला है। उपदेश

सुनकर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद वे श्रावक-धर्म ग्रहणकर अपने स्थान छोट गये।

इधर यमधरम्भनि भी अपनी चारित्रको दिस द्ना निर्मत् करने छगे, परिणामोंको वैराग्यकी ओर अबूब छगाने छने। उसके प्रभावसे थोड़े ही दिनोंमें उन्हें सातों ऋदियाँ प्राप्त हो गई।

अहा! नाममात्र ज्ञान द्वारा भी यमम्रुनिराज बहे ज्ञानी हुए-उन्होंने अपने उन्नतिको अन्तिम सीदीतक पहुँचा दिया। इसिछिये भव्य पुरुषोंको संसारका हित करनेवाछे जिन भगवानके द्वारा उपदिष्ट सम्यग्ज्ञानकी सदा आराधना करना चाहिये।

देखो, यममुनिराजको बहुत थोड़ा ज्ञान था, पर उसकी उन्होंने बड़ी भक्ति और श्रद्धांके साथ आराधना की। उसके प्रभावसे वे संसारमें प्रसिद्ध हुए, मुनियोंमें प्रधान और मान्य हुए और सातों ऋदियाँ उन्हें प्राप्त हुई। इसिटिये सज्जन धर्मात्मा पुरुषोंको उचित है कि वे त्रिलोक-पूज्य जिनभगवान द्वारा उपदिष्ट, सब सुखोंका देनेवाला और मोक्ष-प्राप्तिका कारण अत्यन्त पवित्र सम्यग्ज्ञान प्राप्त करनेका यत्न करें।

२३-दृदसूर्यकी कथा।

कालोकके प्रकाश करनेवाले-केवछज्ञान द्वारा संसारके सब पदार्थींको जानकर उनका स्वरूप कहनेवाले और देवेन्द्रादि द्वारा पूज्य श्रीजिनभगवानको नमस्कार कर मैं दृदसूर्यकी कथा लिखता हुं, जो

कि जीवोंको विश्वासकी देनेवाली है।

उज्जियनीके राजा जिस समय धनपाल थे, उस समयकी यह कथा है। धनपाल उस समयके राजाओं एक प्रसिद्ध राजा थे। उनकी महारानीका नाम धनवती था। एक दिन धनवती अपनी सिलयोंके साथ वसन्तश्री देखनेको उपवनमें गई। उसके गलेमें एक बहुत कीमती रत्नोंका हार पड़ा हुआ था। उसे वहीं आई हुई एक वसन्तसेना नामकी वेश्याने देखा। उसे देखकर उसका मन उसकी मानिके लिये आकुलित हो उठा। उसके विना उसे अपना जीवन भी निष्फल जा पड़ने लगा। वह दुःखी होकर अपने घर लौटी। सारे दिन वह उदास रही। जब रातके समय उसका प्रेमी हृद्ध आया तब उसने उसे उदास देखकर पूछा—प्रिये, कहो! कहो! जल्दी कहो! तुम आज अपसन्न कैसी? वसन्तसेनाने उसे अपन्ति कहो! तुम आज अपसन्न कैसी? वसन्तसेनाने उसे अपन्ति कहो वह थी। वहाँ मैंने राज-रानीके गलेमें एक हार देखा है। वह बहुत ही सुन्दर है।

उसे आप लाकर दें तब ही मेरा जीवन रह सकता है और तब ही आप मेरे सच्चे प्रेमी हो सकते हैं।

दृद्धर्य हारके लिये चला। वह सीधा राजमहल पहुँचा । भाग्यसे हार उसके हाथ पड़ गया। वह उसे लिये हुए राजभ-हलसे निकला। सच है-लोभी, लंपटी कौन काम नहीं करते ? उसे निकलते ही पहरेदारोंने पकड़ लिया। सबेरा होनेपर वह राजसभामें पहुँचाया गया । राजाने उसे शूलीकी आज्ञा दी । वह शूलीपर चढ़ाया गया । इसी समय धनदत्त नामके एक सेट दर्शन करनेको जिनमन्दिर जा रहे थे। इढ्-सूर्यने उनके चेहरे और चालढालसे उन्हें दयालु समझकर उनसे कहा-सेठजी, आप बड़े जिनभक्त और दयावान् हैं, इसलिये आपसे पार्थना है कि मैं इस समय बढ़ा प्यासा इं. सो आप कहींसे थोड़ासा जल लाकर मुझे पिलादें, तो आपका बड़ा उपकार हो। धनदत्तने उसकी भलाईकी इच्छासे कहा-भाई, मैं जल तो लाता हूं, पर इस बीचमें तुम्हें एक बात करनी होगी। वह यह कि-मैने कोई बारह वर्षके कठिन परिश्रम द्वारा अपने गुरुमहाराजकी कृपासे एक विद्या सीख पाई है, सो मैं तुम्हारे लिये जल लेनेको जाते समय कदाचित उसे भूल जाऊँ तो उससे मेरा सब श्रम व्यर्थ जायगा और भुन्ने बहुत हानि भी उठानी पहुंगी, इसालिये उसे मैं तुम्हें सींप जाता हूं। मैं जब जल लेकर आऊँ तब तुम मुझे वह पीछी लौटा देना । यह कहकर परोपकारी धनदत्त स्वर्ग-मोक्षका सुख देनेवाला पंच नमस्कारमंत्र उसे सिखाकर आप जल छेनेको चला गया। वह जल लेकर वापिस लौटा, इत- नेमें हद्स्यंकी जान निकल गई—वह मर गया। पर वह मरा नमस्कारमंत्रका ध्यान करता हुआ। उसे सेठके इस कहनेपर पूर्ण विश्वास होगया था कि वह विद्या महाफलके देने-वाली है। नमस्कारमंत्रके प्रभावसे वह सौधर्मस्वर्गमें जाकर देव हुआ। सच है—पंच नमस्कारमंत्रके प्रभावसे मनुष्यको क्या पाप्त नहीं होता?

इसी समय किसी एक दुष्टने राजासे धनदत्तकी शि-कायत करदी कि, महाराज, धनदत्तने चोरके साथ कुछ ग्रप्त मंत्रणा की है, इसलिये उसके घरमें चोरीका धन होना चाहिये। नहीं तो एक चोरसे बातचीत करनेका उसे मत-लब १ ऐसे दुष्टोंको और उनके दुराचारोंको धिकार है, जो व्यर्थ ही दूसरोंके पाण लेनेके यत्रमें रहते हैं और परोपकार करनेवाले सज्जनोंको भी जो दुर्वचन कहते रहते हैं। राजा सुनते ही कोधके मारे आग वबूला हो गये। उन्हेंने विना कुछ सोचे विचारे भनदत्तको बाँध छे आनेके छिये अपने नौकरोंको भेजा। इसी समय अवधिज्ञान द्वारा यह हाल सौधर्मेन्द्रको, जो कि दृहसूर्यका जीव था, मालूम हो गया। अपने उपकारीको कष्टमें फँसा देखकर वह उसी समय उज्ज-यिनीमें आया और स्वयं ही द्वारपाल बनकर उसके घरके दरवाजेपर पहरा देने लगा। जब राजनौकर धनदत्तको पकड़नेके लिये घरमें घुसने लगे तब देवने उन्हें रोका। पर जब वे हठ करने लगे और जबरन घरमें घुसने ही लगे तब देवने भी अपनी मायासे उन सबको एक क्षणभरमें धरा-शायी बना दिया। राजाने यह हाल सुनकर और भी

बहुतसे अपने अच्छे अच्छे शूरवीरोंको भेजा, देवने उन्हें भी देखते देखते पृथ्वीपर लौटा दिया । इससे राजाका कोध अत्यन्त बढ़ गया। तब वे स्वयं अपनी सेनाको लेकर धन-दत्तपर आ चढ़े। पर उस एक ही देवने उनकी सारी सेनाको तीन तेरह कर दिया। यह देखकर राजा भयके मारे भागने लगे। उन्हें भागते हुए देखकर देवने उनका पीछा किया और वह उनसे वोळा-आप कहीं नहीं भाग सकते। आपके जीनेका एक मात्र उपाय है, वह यह कि आप धन-दत्तके आश्रय जायँ और उससे अपने प्राणोंकी भीख माँगे। विना ऐसा किये आपकी कुशल नहीं । सुनकर ही राजा धनदत्तके पास जिनमन्दिर गये और उन्होंने सेठसे पार्थना की कि-धनदत्त, मेरी रक्षा करो! मुझे बचाओ! में तुम्हारे शरणमें पाप्त हूं । सेठने देवको पीछे ही आया हुआ देखकर कहा-तम कीन हो ? और क्यों हमारे महाराजको कष्ट दे रहे हो ? देवने अपनी माया समेटी और सेठको प्रणाम करके कहा-हे जिनभक्त सेठ, में वही पापी चोरका जीव हूं, जिसे तुमने नमस्कारमंत्रका उपदेश दिया था। उसीके प्रभावसे में सौधर्मस्वर्गमें महर्द्धिक देव हुआ हूं। मैंने अवधिज्ञान द्वारा जब अपना पूर्वभवका हाल जाना तब मुझे ज्ञात हुआ कि इस समय मेरे उपकारीपर बड़ी आपत्ति आ रही है, इसलिये ऐसे समयमें अपना कर्तव्य पूरा करनेके लिये और आपकी रक्षाके लिए में आया हूं। यह सब माया ग्रुझ सेवककी ही की हुई है। इस प्रकार सब हाल सेठसे कहकर और रत्नमय भूषणादिसे उसका यथोचित सत्कार कर देव स्वर्गमें चला

गया। जिनभक्त धनदत्तकी परोपकारबुद्धि और दूसरोंके दुःख दूर करनेकी कर्त्तव्यपरता देखकर राजा वगैरहने उसका खूब आदर सम्मान किया। सच है—'' धार्मिकः कैन पूज्यते" अर्थात् धर्मात्माका कीन सत्कार नहीं करता?

राजा और प्रजाके छोग इस प्रकार नमस्कारमंत्रका प्रभाव देखकर बहुत खुश हुए और पवित्र जिनशासनके श्रद्धानी हुए । इसी तरह धर्मात्माओंको भी उचित है कि वे अपने आत्महितके छिये भक्तिपूर्वक जिनभगवान् द्वारा उपदिष्ट धर्ममें अपनी बुद्धिको स्थिर करें ।

२४ यमपाल चांडालकी कथा।

भ—सुखके देनेवाले श्रीजिनभगवान्को धर्मप्राप्तिके लिये नगस्कार कर में एक ऐसे चाण्डालकी कथा लिखता हूं, जिसकी कि देवों तकने पूजा की है।

काशीके राजा पाकशासनने एक समय

अपनी प्रजाको महामारीसे पीड़ित देखकर ढिंढोरा पिटवा दिया कि "नन्दीश्वरपर्वमें आठ दिन पर्यन्त किसी जीवका वध न हो। इस राजाक्षाका उछंघन करनेवाला प्राणदंडका भागी होगा।" वहीं एक सेठपुत्र रहता था। उसका नाम तो था धर्म, पर असलमें वह महा अधर्मी था। वह सात-व्यसनोंका सेवन करनेवाला था। उसे मांस खानेकी बुरी आदत पड़ी हुई थी। एक दिन भी विना मांस खाये उससे नहीं रहा जाता था। एक दिन वह गुप्तरीतिसे राजाके बगी-चेमें गया। वहाँ एक राजाका खास मेंदा बँधा करता था। उसने उसे मार डाला और उसके कच्चे ही मांसको खाकर वह उसकी हिड्डियोंको एक गड़ेमें गाड़ गया। सच है-

व्यसनेन युतो जीवः सत्यं पापपरो भवेत्।

[ब्रह्म नेमिदत्त]

अर्थात्-व्यसनी मनुष्य नियमसे पापमें सदा तत्पर रहा करते हैं। दसरे दिन जब राजाने बगीचेमें मेंढा नहीं देखा और उसके लिये बहुत स्वोज करनेपर भी जब उसका पता नहीं चला, तब उन्होंने उसका शोध लगानेको अपने बहुतसे गुप्तचर नियुक्त किये। एक गुप्तचर राजाके वागमें भी चला गया। वहांका बागमाली रातको सोते समय सेटपुत्रके द्वारा मेंदेके मारे जानेका हाल अपनी स्त्रीसे कह रहा था, उसे गुप्तचरने सुन लिया। सुनकर उसने महाराजसे जाकर सब हाल कह दिया । राजाको इससे सेटपुत्रपर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कोतवालको बुलाकर आज्ञा की कि, पापी धर्मने एक तो जीवहिंसा की और दसरे राजाज्ञाका उद्धं-घन किया है, इसलिये उसे लेजाकर झूली चढ़ा दो। कोतवाल राजाज्ञाके अनुसार धर्मको श्रूलीके स्थानपर लिवा ले गया और नौकरोंको भेजकर उसने यमपाल चाण्डा-लको इसलिये बुलाया कि वह धर्मको शूलीपर चढ़ादे। क्योंकि यह काम उसीके सुपुर्द था। पर यमपालने एक दिन सर्वौषधिऋद्धिधारी ग्रुनिराजके द्वारा जिनधर्मकर

पवित्र उपदेश सुनकर, जो कि दोनों भवोंमें सुखका देने-वाला है, प्रतिज्ञा की थी कि "में चतुर्दशीके दिन कभी जीवहिंसा नहीं करूंगा।" इसलिये उसने राजनीकरोंको आते हुए देखकर अपने व्रतकी रक्षाके लिये अपनी स्त्रीसे कहा-प्रिये, किसीको मारनेके लिये मुझे बुलानेको राज-नौकर आ रहे हैं, सो तुम उनसे कह देना कि घरमें वे नहीं हैं, दसरे ग्राम गये हुए हैं। इस प्रकार वह चाण्डाल अपनी प्रियाको समझाकर घरके एक कोनेमें छुप रहा। जब राज-नीकर उसके घरपर आये और उनसे चाण्डालिपयाने अपने स्वामीके बाहर चले जानेका समाचार कहा, तब नौकरोंने बड़े खेदके साथ कहा-हाय! वह बड़ा अभागा है। दैवने उसे धोका दिया। आज ही तो एक सेठपुत्रके मारनेका मौका आया था और आज ही वह चल दिया! यदि वह आज सेटपुत्रको मारता तो उसे उसके सब वस्त्राभूषण प्राप्त होते । वस्त्राभूषणका नाम सुनते ही चाण्डालिनीके ग्रहँमें पानी भर आया। वह अपने लोभके सामने अपने स्वामीका हानिलाभ कुछ नहीं सोच सकी । उसने रोनेका ढोंग बनाकर और यह कहते हुए, कि हाय वे आज ही गांवको चले गये, आती हुई लक्ष्मीको उन्होंने पाँवसे ठुकरादी, हाथके इशा-रेसे घरके भीतर छपे हुए अपने स्वामीको बता दिया। सच है---

कथाकोश।

स्त्रीणां स्वभावतो माया किं पुनर्लोभकारणे। प्रज्वस्त्रपि दुर्वेह्निः किं वाते वाति दारुणे॥

(बहा नेमिदल)

अर्थात्-स्त्रियाँ एक तो वैसे ही मायाविनी होती हैं, और फिर लोभादिका कारण मिल जाय तब तो उनकी मायाका कहना ही क्या? जलता हुआ अग्नि वैसे ही भयानक होता है और यदि ऊपरसे खूब हवा चल रही हो तब फिर उसकी भयानकताका क्या पूछना?

यह देख राजनौकरोंने उसे घर वाहर निकाला। निकल्लते ही निर्भय होकर उसने कहा—आज चतुर्द्शी है और मुझे आज अहिंसावत है, इसलिये में किसी तरह—चाहे मेरे प्राण ही क्यों न जायें कभी हिंसा नहीं करूंगा। यह सुन नौकर लोग उसे राजाके पास लिवा ले गये। वहीं भी उसने वसा ही कहा। ठीक है—

यस्य धर्मे सुविश्वासः कापि भीतिं न याति स। (ब्रह्म नेमिदत्त)

अर्थात्-जिसका धर्मपर दृढ़ विश्वास है, उसे कहीं भी भय नहीं होता । राजा सेठपुत्रके अपराधके कारण उसपर अत्यन्त गुस्सा हो ही रहे थे कि एक चाण्डालकी निर्भयप-नेकी बातोंने उन्हें और भी अधिक कोधी बना दिया । एक चाण्डालको राजाज्ञाका उल्लंघन करनेवाला और इतना अ-भिमानी देखकर उनके कोधका कुछ ठिकाना न रहा। उन्होंने उसी समय कोतवालको आज्ञा की कि जाओ, इन दोनोंको लेजाकर अपने मगर मच्छादि कूर जीवोंसे भरे हुए तालावमें डाल आओ । वही हुआ । दोनोंको कोतवालने ताला-वर्मे डलवा दिया। ताला प्रमित्र ही पापी धर्मको तो जल-जीवोंने खा लिया। रहा यमपाल, सो वह अपने जीवनकी कुछ परवा न कर अपने व्रतपालनमें निश्चल बना रहा। उसके उच्च भावों और व्रतके प्रभावसे देवोंने आकर उसकी रक्षा की। उन्होंने धर्मानुरागसे तालावहींमें एक सिंहासनपर यमपाल चाण्डालको बैठाया, उसका अभिषेक किया और उसे खूब स्वर्गीय वस्ताभूषण प्रदान किये—खूब उसका आदर सम्मान किया। जब राजा प्रजाको यह हाल सुन पड़ा, तो उन्होंने भी उस चाण्डालका बडे आनंद और हर्षके साथ सम्मान किया। उसे खूब धनदौलत दी। जिनधर्मका ऐसा अचिन्त्य प्रभाव देखकर और और भव्य पुरुषोंको उचित है कि वे स्वर्ग—मोक्षका सुख देनेवाले जिनधर्ममें अपनी बुद्धिको लगावें। स्वर्गके देवोंने भी एक अत्यन्त नीच चाण्डालका आदर किया, यह देखकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्योंको अपनी अपनी जातिका कभी अभिमान नहीं करना चाहिये। क्योंकि पूजा जातिकी नहीं होती, किन्तु गुणोंकी होती है।

यमपाल जातिका चाण्डाल था, पर उसके हृदयमें जिनधर्मकी पिवत्र वासना थी, इसलिये देवोंने उसका सम्मान किया, उसे रत्नादिकोंके अलंकार प्रदान किये, अच्छे अच्छे वस्त्र दिये, उसपर फूलोंकी वर्षाकी। यह जिन-भगवान्के उपिदृष्ट धर्मका प्रभाव के वे ही जिनेन्द्रदेव, जिन्हें कि स्वर्गके देव भी पूजते हैं, मुझे मोक्षश्री पदान करें। यह मेरी उनसे पार्थना है।